根本說一切有部毗奈耶卷第五十 益

學家受食學處第三 三藏法師義淨奉 制譯

尒時薄伽梵在廣嚴城於此城中有一長者名曰師子先事外道因詣佛所聽受法故獲得初果見營田業多有過失即皆棄捨於三寶所深起信心意樂淳善常樂惠施由施三寶以至貧窮時舍利子與大目連從他方来至斯住處時師子長者二俱延請明當就食諸婆羅門居士見起譏嫌作如是語師子長者歸外道時家産巨富信苾芻後須至貧窮衣不掩身食不充口故知釋子非歸依處舍利子大目連聞是語已便往白佛佛言汝諸苾芻應可為彼師子長者作學家白二羯磨更有餘類亦應為秉如常集僧應令一人作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此師子長者信心慇重意樂淳善隨其所有悉皆惠施於三寶所曾無悋心諸有求人亦皆給與

由是衣食悉皆罄盡若其僧伽時至
聽者僧伽應許僧伽今許與師子長
者作學家羯磨白如是羯磨准白應
作若苾芻知僧伽作學家羯磨已不
應往彼受其飲食牀座臥具及為說
法時二尊者雖曾受請知衆作法不
往赴食佛言若受請者就食無犯二
人便往赴請六衆見去作如是語彼
初見諦亦常請我等我今合往受彼
飲食既至彼已飲食不充所食之分
悉皆食盡童兒啼泣諸俗譏嫌苾芻
呵猒云何苾芻知彼學家衆為作法
仍往彼舍受二五食世尊因此廣說
乃至制其學處應如是說
若復苾芻知是學家僧與作學家羯
磨苾芻先不受請便詣彼家自手受
取珂但尼蒲膳尼食是苾芻應還村
外住處詣諸苾芻所各別告言大德
我犯對說惡法是不應為今對說悔
是名對說法
如是世尊制學處已時師子長者婦
告其夫曰因何聖者久不見來師子
荅曰僧伽知我家生貧乏衆作羯磨

貞梁

制不許来妻曰若如是者即是僧伽與我家中作覆鉢羯磨我之福業因何得生時彼長者即以其事往白佛佛言汝等苾芻從今以去向師子舍受用牀座并為說法者無犯時諸苾芻往彼舍時空鉢而入空鉢而出其妻見已情生悒歎面帶憂色時諸苾芻以事白佛佛言苾芻不應空鉢而入時諸苾芻奉佛教已乞得鉢食持入其舍苾芻食時諸小男女情希殘食苾芻不與遂便啼泣以事白佛佛言應與苾芻以全餅果與之男女得已便持出外諸外道見問曰汝於何處得好餅果報言聖者與我外道曰師子受分迴與野干以瓶注瓶更相供給苾芻聞已白佛佛言不應與全餅果可碎而與家人有持菓與苾芻藉鉢苾芻不受佛言應受時廣嚴城栗姑毗等見長者家財食罄乏遂遣傭人助力耕墾昔時所廢之地地既停久渼壤異常所費不多成實數倍未久之間衣食豐贍倍勝於前時彼長者既見家道隆盛思仰福田往詣佛所請

解羯磨佛便聽許佛教長者曰應入
寺中具以其事白上座知令鳴揵椎集
衆於上座前向衆礼拜蹲踞合掌作
如是白大德僧伽聽我師子於三寶
所深起信心意樂淳善常樂惠施由
施三寶故以至貧窮由此僧伽家慇
我故為作羯磨令諸聖衆不入我家
我今財食還復豊盈然我師子先得
衆法今從大衆乞解羯磨唯願為我
解羯磨法慈愍故三說如是白已礼
衆而去是時大衆應令一人作所為
事作白四羯磨應解既作解已諸苾
芻衆如昔還往隨受供養並皆無犯
若復苾芻者謂六衆也餘如上說學
者謂信三寶證得見諦家謂四姓僧
謂世尊弟子羯磨者謂白二法於如
是家先不受請輙往受食者得罪此
中犯者於如是處受二五食咽咽之
時同前得罪其說悔法如上若得解
法食皆無犯又無犯者廣如前說
阿蘭若住處外受食學處第四
佛在劫比羅伐窣覩城多根樹園於
此夏安居時諸釋子知諸苾芻前安

居了於八月十四日俱往佛所礼佛
足已白佛言世尊明日聖衆夏了我
等送食来至住處願佛及僧慈愍納
受世尊黙然時諸釋子知佛受已礼
佛而退便於明日以好飲食滿車載
去令諸使女隨從而行既至半途諸
賊来刼賊師令曰其釋迦女勿為刼
奪不用其言皆奪衣服形露羞恥入
草潛形時六衆苾蒭悋食遅至共相謂
曰我等當行乞食無宜久住行至中途
見諸飲食載滿車乗即便大嘆誰在
此中時諸釋女在草叢內遥告之曰
我被賊刼露體無衣所有飲食隨自
取噉六衆報曰汝何不出荅曰我現
無衣如何相見報曰汝身支分我悉
曾觀同汝已親何事羞恥可宜速出
授我飲食諸女遂出露形授食是時
六衆飽食而去
時諸釋迦子隨後而来見諸女被刼
即皆四散討覔賊徒執捉將来欲加
苦害諸女告曰賊師無心令刼奪我
諸人遂放于時賊師求請釋迦子曰
仁等慈悲恩流普洽寧容致此無識
之輩幸能釋放存彼微生時釋迦子

皆放令去遂將飲食往至寺中與苾
芻食諸釋女等於六衆處不與好食
釋子問曰何意行食不為平等報曰
此皆食訖問曰誰當先與報言我與
彼恠覆問女皆具荅釋子聞已極生
嫌賤時諸釋子告苾芻曰聖者何不
於險路處令人告知我等儻擬免被
賊盜苾芻以事白佛佛言於險林處
應差苾芻五法成就令其看守無愛
恚怖癡善知道路先應問能以事勸
喻若言能者以白二法而差遣之應
令一人准所為事作白羯磨佛告諸
苾芻其看守苾芻所有行法我今當
說看守苾芻於寺四邊半踰膳那內
恚應觀察若有怖處應可放烟或懸
幡幟或於路中横布樹葉或書字告
知若無怖處應懸白幡此之行法不
依行者得惡作罪若看守人飢須食
者於小食時隨情食飯須伴應與時
諸苾芻聞彼六衆寺外林中險怖之
處令露形女授與飲食共生嫌恥具
以白佛佛言廣說乃至為諸苾芻制
其學處應如是說

若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無
觀察險難之人於住處外受食食者
是苾芻應還住處詣諸苾芻所各別
告言大德我犯對說惡法是不應為
今對說悔是名對說法
若復苾芻者謂是六衆阿蘭若義如
捨墮中說無觀察者謂未差遣看守
之人住處外者謂在寺外食有二五
亦如上說此中犯者苾芻於險怖處
無看守人作無看守想疑皆得本罪
次二句輕後二無犯若於險處有看
守人食時無犯又無犯者廣如前說
衆多學法
佛在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中
時五苾芻雖復出家尚同俗服威儀
容飾甚不端嚴尒時世尊作如是念
過去諸佛云何教聲聞衆著衣服
耶是時諸天前白佛言如淨居天所
著衣服世尊即以天眼觀知如諸天
所說事無差異即告苾芻曰汝從今
後應同淨居天圓整著泥婆珊
時六衆苾芻著衣太高淨信婆羅門
等見不齊整便生譏誚作如是語此

諸苾芻著衣不齊整同無恥人諸苾芻
聞已白佛佛言不應太高著衣應當
學六衆聞已著衣太下俗復譏嫌佛
言不應太下著衣如新嫁女應當學
或時當前長垂猶如象鼻諸俗譏
嫌佛言不應當前垂下或時疊邊細
襵諸俗譏嫌佛言不應如多羅葉者
衣應當學或時撮聚一角反摩腰邊
猶如蛇頭諸俗譏嫌佛言不應反摩
者衣猶如蛇頭應當學或時提其上
角圍內腰邊猶如豆團佛言不應如
是者衣猶如豆團應當學
如是世尊為諸苾芻制其學處應
如是說齊整著裙應當學不太高不
太下不象鼻不蛇頭不多羅葉不豆
團形著裙應當學佛言圓整著三衣
應當學時六衆苾芻著衣太高淨信
婆羅門等見不齊整便生譏誚作如
是語此諸苾芻衣不齊整同無恥人
諸苾芻聞已白佛佛言不應太高著
三衣應當學六衆聞已著衣太下諸
俗譏嫌佛言不應太下著三衣如新
嫁女應當學或披上衣當前一角猶

如象鼻諸俗識嫌廣如上說如是世
尊為諸苾芻制其學處應如是說齊
整著三衣應當學不太高不太下好
正披好正覆少語言不高視入白衣
舍應當學
佛在室羅伐城逝多林時六衆苾芻
覆頭入白衣舍淨信婆羅門等見覆
頭時作如是語同無耻人及新嫁女
諸苾芻聞已白佛佛言不應覆頭入
白衣舍應當學
六衆苾芻偏抄衣入白衣舍乃至佛
說不偏抄衣應當學
六衆苾芻雙抄衣入白衣舍乃至佛
說不雙抄衣入白衣舍應當學
六衆苾芻叉腰入白衣舍乃至佛說不
叉腰入白衣舍應當學
六衆苾芻拊肩入白衣舍乃至佛說
不拊肩入白衣舍應當學諸苾芻聞
已白佛佛言廣說乃至為諸苾芻制
其學處應如是說不覆頭不偏抄衣
不雙抄衣不叉腰不拊肩入白衣舍
應當學
佛在逝多林時六衆苾芻蹲行入白

衣舍淨信婆羅門等見蹲行時作如
是語同無恥人諸苾芻聞巳白佛佛
言不應蹲行入白衣舍應當學乃至
苾芻足指行入白衣舍乃至佛說不
足指行入白衣舍應當學
苾芻跳行入白衣舍乃至佛說不跳
行入白衣舍應當學
苾芻庂足行入白衣舍乃至佛說不
庂足行入白衣舍應當學
苾芻努身行入白衣舍佛言廣說乃
至為諸苾芻制其學處應如是說
不蹲行不足指行不跳行不庂足行
不努身行入白衣舍坐應當學
佛在逝多林時六衆苾芻搖身入白
衣舍淨信婆羅門等見搖身時作如
是語同無恥人諸苾芻聞巳白佛佛
言不應搖身入白衣舍應當學
苾芻掉臂入白衣舍佛言不應掉臂
入白衣舍應當學
苾芻搖頭入白衣舍佛言不應搖頭
入白衣舍應當學
苾芻肩相排入白衣舍佛言不應肩
相排入白衣舍應當學

貞巽

苾芻連手入白衣舍佛言不應連手
入白衣舍應當學
佛言廣說乃至為諸苾芻制其學處
應如是說不搖身不掉臂不搖頭不
肩排不連手入白衣舍應當學
佛在逝多林時六衆苾芻在白衣舍
他未請坐輒便自坐淨信婆羅門等
見自輒坐作如是語同無耻人諸苾
芻聞已白佛佛言廣說乃至為諸苾
芻制其學處應如是說在白衣舍他
未請坐不應輒坐應當學
佛在室羅伐城逝多林時六衆苾芻
在白衣舍不善觀察輒亦便坐淨信
婆羅門等見在白衣舍不善觀察輒
坐作如是語同無耻人諸苾芻聞已
白佛佛言廣說乃至為諸苾芻制其
學處應如是說在白衣舍不善觀察
不應坐應當學
尒時世尊過十二年方至刧比羅伐
窣覩城於第一日在王宮中食至第
二日在自宮中受其供養佛衆食時
瞿畢夫人自手行食時具壽鄔陁夷
不善斂身令瞿畢夫人恠其非法後

於異時獨至宮中夫人令坐朽牀故
身而坐牀破倒地因致譏醜廣說乃
至佛言苾芻若於俗家坐時不應放
身而坐可善觀察應當學或於俗舍
壘足而坐或重內外踝而坐或急斂
足或長舒足或露身坐諸俗譏嫌佛
言不應如是當制學處
在白衣舍不壘足不重內踝不重外
踝不急斂足不長舒足不露身應
當學
佛在江猪山時有施主請佛及僧就
舍而食其行食者不善用心撚放美
團苾芻於鉢不恭敬護遂多損破佛
言恭敬受食應當學佛在江猪山時
六衆苾芻入菩提長者舍乞食長者
與食滿鉢受餅復受羹臛鉢便溢滿
流落汙地因生譏恥以事白佛佛言
為制學處應如是說
不得滿鉢受餅更安羹菜令食流溢
於鉢緣邊應留屈指用意受食應
當學
或食未至預申其鉢如乞索人現饕
餮相因生譏恥以事白佛佛言為制

學處應如是說行食未至勿預申鉢
應當學
不安鉢在食上應當學
或復食時現憍慢相猶如小兒及諸
婬女佛言不應如是憍慢而食恭敬
而食應當學
或復食時極小入口極大入口如貪
乞人佛言不應如是不極小摶不極
大摶圓整而食應當學
佛在室羅伐城時有施主請佛及僧
就舍而食時鄔波難陁苾芻與摩訶羅
苾芻隣次而坐時摩訶羅大開其口
向上而望時鄔波難陁便以土塊遥
擲口中報云且食此物佛言不應如
是預張其口
若食未至不張口待應當學
佛在室羅伐城時有施主請佛及僧
就舍而食時六衆苾芻含食言話諸
俗識嫌沙門釋子不知慚愧與俗不
殊共生譏醜以事白佛佛言不應如
是含食語應當學
或復至施主家見羹菜少恐不充足
先請得羹以飯蓋覆更望得諸俗識

嬈佛言不應如是不得以飯覆羹菜
不將羹菜覆飯更望多得應當學
時有施主請苾芻食其食過甜六衆
即便彈舌相告謂食大醋或復其食
過醋六衆即便噂噍相告謂食大甜
或有施主請苾芻食其食過熱六衆
即便呵氣相告云食大冷呵熱方食
或有施主請苾芻食其食過冷六衆
即便吹氣相告云食大熱吹氣方食
此等皆是倒說其事故惱施主佛言
不應尒應制學處
不彈舌食不噂噍食不呵氣食不吹
氣食應當學
或時六衆受請食時以手杷散餅食
猶如雞鳥或云食惡共相毀訾或復
以食塡頰細細取食或復食時齧半
留半或復舒舌舐掠脣口佛言應制
學處
不手散食不毀訾食不塡頰食不齧
半食不舒舌食應當學
佛在室羅伐城時有施主先曾歸依
露形外道近生信敬歸佛法僧遂請
佛僧就舍而食時彼施主行諸飲食

及以麨團薄餅蘿蔔是時六衆欲
譏施主便以麨團作窣覩波像上置
蘿蔔覆以薄餅遂相告曰此是惡趣
中露形外道哺刺拏塔漸取食之蘿
蔔便倒更相告曰此是露形外道作
窣覩波令便崩倒施主見已息歸敬
心佛言應制學處不作窣覩波形食
應當學
或時六衆受他請食其美好者有餘者
手即便以舌重舐其手鉢亦如是或
時振手或復振鉢謂以鉢水振灑餘
人汙彼衣服見他好衣生嫉妒故佛
言如是等皆不應作應當學時有施
主餅食衆僧報言聖者多有好食莫
多請麨六衆不信便多受麨後見好
食欲棄其麨比坐有一摩訶羅苾芻
四顧而望手時六衆便持麨團置彼
鉢內遂令溢滿不暇受餘佛言常看
鉢食應當學
時有苾芻食時鉢滿六衆傍觀共生
輕慢云此摩訶羅大能噉食佛言不
輕慢心觀比坐鉢中食應當學
六衆苾芻以不淨手捉淨水瓶遂令

諸魍魎来附近招致識魑佛言不以
汚手捉淨水缾應當學
六衆苾芻在江猪山於菩提長者高
樓上食以洗鉢水棄在好地施主生嫌
佛言應制學處在白衣舍不棄洗
鉢水除問主人應當學
緣在室羅伐城時有婆羅門孩兒遇病
有鄔波索迦是彼知識来告之日孩子
若病宜往逝多林中從諸苾芻乞鉢
中水令其洗沐必得平善時婆羅門即
往求水見鄔波難陁從乞鉢水鄔波難
陁便以殘麨餅内置鉢水中而授與
彼彼見雜水起嫌惡心作如是語我兒
寧死誰能用此鄙惡之物而洗浴耶
以事白佛佛言不應以此雜水持施
俗人若有人来乞鉢水時應淨洗鉢
置清淨水誦阿利沙伽他呪之三遍
授與彼人或洗或飲能除万病 阿利沙伽

[illegible]

有部毗奈耶卷第五十 第十六張

事川法衆此先不行故因注言知重教之有在其作他者如有頌云

世間五欲樂　或復諸天樂　若比愛盡樂
千分不及一　由集能生苦　因苦復生集
八聖道能超　至妙涅槃處　所為布施者
必獲其義利　若為樂故施　後必得安樂
佛言不得以殘食置鉢水中應當學
時有苾芻安鉢地上下無覷替招致
譏醜令疾損壞佛言應制學處地上
無替不應安鉢應當學時有苾芻
立洗鉢失手墮地打破其鉢佛言不
立洗鉢應當學
時有苾芻於危險崖岸置鉢佛言
不應尒不於危險岸處置鉢應當學
河水急流逆以鉢罐遂令鉢破佛言
不應尒不得逆流酌水應當學
六衆苾芻前人坐自己立為其說法
時有敬信三寶婆羅門居士等呵止
苾芻曰大師世尊於無量劫勤修苦
行捨頭目髓腦國城妻子求得此法
云何仁等以逋慢心人坐已立輒為
陳說佛言不應尒人坐已立不為說
法應當學
時有病人不能久立聽法佛言若是

貞娘

病人坐卧高下恭道非道及以車乘
者靴覆頭冠花纓絡持蓋刀杖并著
甲冑等若是病者隨何威儀為說無
犯為制學處當如是說
人坐已立不為說法除病應當學
人卧已坐不為說法除病應當學
人在高座已在下座不為說法除病
應當學
人在前行已在後行不為說法除病
應當學
人在道已在非道不為說法除病應
當學
不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄
衣不為叉腰者不為搭肩者說法除
病應當學
不為乘象者不為乘馬不為乘轝
不為乘車者說法除病應當學
不為著屐靴鞋及屐屨者說法除病
應當學
不為戴帽者冠及作佛頂髻者不為
纏頭不為冠花者說法除病應當學
不為持蓋者說法除病應當學
緣在劫比羅伐窣覩鄔波難陀立大

小便諸俗人見共作譏嫌作如是語
汝師世尊常懷慚恥云何仁等得無
羞愧同彼俗流立泄不淨佛言不應
尒不立大小便除病應當學
時鄔波難陀見有青草從彼乞用
他不肯與遂服瀉藥以不淨盆夜瀝
草上廢他受用鄔波難陀往其舍見
愁憂問其故彼具荅鄔波難陀曰是
我治汝不以草施因生譏罵佛言不
應尒不得青草上弃大小便及涕唾
除病應當學
時鄔波難陀持己故衣令浣衣人洗
彼不肯洗便起瞋心於彼洗衣水中
故放不淨時彼不覺以手觸水便汙
其手遂起譏罵佛言不應尒不得水
中大小便涕唾除病應當學
佛在室羅伐逝多林給孤獨園時城
中施主請命佛僧就舍而食其看守
人寺中守護鄔波難陀為其請食故
欲調弄不疾歸還從城出已至逝多
林於其中間步量其地可有幾許時
看寺人怪其遲晩恐日時過遂上高
樹企望歸來時有俗侶見而譏笑沙

一切有部毗奈耶卷第十　第十九張　峇

良扱

門擇子昇上高樹與俗不殊佛言不
應尒不上過人樹時有苾芻為繫[illegible]
繩不敢昇樹復有虎狼難至亦不敢
昇因被殘害佛言不得上過人樹除
為難緣應當學
衆學法了
七滅諍法
攝頌曰
現前幷憶念 不癡與求罪 多人語自言
草掩除衆諍
佛告諸苾芻有七滅諍法應當修學
應與現前毗奈耶 當與現前毗奈耶
應與憶念毗奈耶 當與憶念毗奈耶
應與不癡毗奈耶 當與不癡毗奈耶
應與求罪自性毗奈耶 當與求罪自性毗奈耶
應與多人語毗奈耶 當與多人語毗奈耶
應與自言毗奈耶 當與自言毗奈耶
應與草掩毗奈耶 當與草掩毗奈耶
若有諍事起當以七法順大師教如
法如律而殄滅之
忍是勤中上 能得涅槃處 出家惱他人
不名為沙門
此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經

明眼避險途　能至安隱處　智者於生界
能遠離衆惡
此是尸棄如来等正覺說是戒經
不毀亦不害　善護於戒經　飲食知止足
受用下卧具　勤修增上定　此是諸佛教
此是毗舍浮如来等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去
苾芻入聚然
此是俱留孫如来等正覺說是戒經
不違逆他人　不觀作不作　但自觀身行
若正若不正
此是羯諾迦如来等正覺說是戒經
勿著於定心　勤修寂靜處　能救者無憂
常令念不失　若人能惠施　福增怨自息
行善除衆惡　惑盡至涅槃
此是迦葉波如来等正覺說是戒經
一切惡莫作　一切善應修　遍調於自心
是則諸佛教　護身為善哉　能護語亦善
護意為善哉　盡護最為善　苾芻護一切
能解脫衆苦
善護於口言　亦善護於意　身不作諸惡
常淨三種業　是則能隨順　大仙所行道
此是釋迦如来等正覺說是戒經

貞祿

毗鉢尸式弃　毗舍俱留孫　羯諾迦牟尼
迦葉釋迦尊　如是天中天　無上調御者
七佛皆雄猛　能救護世間　具足大名稱
咸說此戒經　諸佛及弟子　咸共尊敬戒
恭敬戒經故　獲得無上果　汝當未出離
於佛教勤修　降伏生死軍　如象摧草舍
於此法律中　常為不放逸　能竭煩惱海
當盡苦邊際　所為說戒經　和合作長淨
當共尊敬戒　如犛牛愛尾　我已說戒經
衆僧長淨竟　福利諸有情　皆共成佛道

根本說一切有部毗奈耶卷第五十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造